光讚經卷第四

鹹

西晉三藏竺法護譯

摩訶般若波羅蜜行品第九

於是賢者須菩提白佛言唯天中天
假使菩薩摩訶薩無漚惒拘舍羅行
般若波羅蜜若行色者則為行想行
痛痒思想生死識者則為行想若行
色常則為行想若行痛痒思想生死
識常者則為行想若行色无常則為
行想若行痛痒思想生死識無常則
為行想若行色苦則為行想若行痛
痒思想生死識苦則為行想若行色
樂則為行想若行痛痒思想生死識
樂者則為行想若行色我所者則為
行想若行痛痒思想生死識我所者
則為行想若行色非我所者則為行
想若行痛痒思想生死識非我所者
則為行想若行色虛無者則為行想
若行痛痒思想生死識虛无者則為
行想若使天中天菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜行色寂寞則為行想行痛
痒思想生死識寂寞者則為行想假

使天中天菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜無漚惒拘舍羅若行四意止則為
行想四意斷四神足五根五力七覺
意八由行則為行想若行十種力四
无所畏四分別辯十八不共諸佛之
法則為行想唯天中天假使菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜而自念言我行
般若波羅蜜是為菩薩摩訶薩而反
行想假使菩薩摩訶薩心自念言作
是行者則為行般若波羅蜜亦為行
想是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
无漚惒拘舍羅舍利弗問須菩提菩
薩摩訶薩當云何行般若波羅蜜得
般若波羅蜜須菩提謂舍利弗假使
賢者菩薩摩訶薩行般若波羅蜜立
色想則不信解若立色者則不脫想
為行生死想若行色想則不得脫无
明行識六入所更痛愛受有生老病
死憂慼惱會彼菩薩摩訶薩為不行
般若波羅蜜則无漚惒拘舍羅立於
眼想則不信脫假使菩薩摩訶薩立
於耳鼻舌身意想則不信脫設立於
眼色識耳聲識鼻香識舌味識身細

滑識意法識想則不信脫若習眼更
耳鼻舌身意所習更立是諸想則不
信脫假使立四意止四意斷四神足
五根五力七覺意八由行想則不信
脫設立於十種力四無所畏四分別
辯十八不共諸佛之法想者則不信
脫而於佛法念行者想念行想者則
不信脫十二因緣苦惱之患彼菩薩
摩訶薩不應為聲聞辟支佛造證何
況逮得阿耨多羅三耶三菩阿惟三
佛乎所不能及也如是舍利弗菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜為无漚和拘
舍羅舍利弗謂須菩提云何菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜而有漚和拘舍
羅耶須菩提謂舍利弗設使菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜不行色不行痛
痒思想生死識不行色想不行痛痒
思想生死識想不行色常不行痛痒
思想生死識常不行色无常不行痛
痒思想生死識无常不行色苦不行
痛痒思想生死識苦不行色樂不行
痛痒思想生死識樂不行色我所不
行痛痒思想生死識我所不行色非

光讚般若經第四 第四張 識

我所不行痛痒思想生死識非我所
不行色虛无不行痛痒思想生死識
虛无不行色空不行痛痒思想生死
識空不行色無想不行痛痒思想生
死識無想不行色無願不行痛痒思
想生死識無願不行色寂寞不行痛
痒思想生死識寂寞不行色无想不
行痛痒思想生死識無想所以者何
色者則空色无異空色則為空空者
為色色自然空痛痒思想生死識空
則无有識無有異空識則為空空者
為識四意止四意斷四神足五根五
力七覺意八由行為空無有異空三
十七品計則為空無別異空三十
七品空空者三十七品十種力四無
所畏四分別辯十八不共諸佛之法
則為空無有異空佛法則空無他別
異空空者則法法者則空如是舍利
弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜為成
漚惒拘舍羅菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜如是者逮得阿耨多羅三耶三
菩阿惟三佛彼行般若波羅蜜已无
所受無所行不受不行不行不受不

有所行亦非不行是故無所受亦不有所受賢者舍利弗謂須菩提何故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜已无所受須菩提荅曰所以菩薩摩訶薩行般若波羅蜜自然不可得由是之故般若波羅蜜為無所有則為自然以是故舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無所愛無所行不受不行不行不受不有所行亦不非不行是故無所受亦不有所受所以者何一切諸法為無所有則謂自然是故無所至無所犯負是名曰一切不受三昧之定菩薩摩訶薩廣普玄遠而无所量諸聲聞辟支佛所不能及菩薩摩訶薩以是三昧疾得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛舍利弗謂須菩提菩薩摩訶薩不離是三昧疾得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛者復有餘三昧乎須菩提荅舍利弗復有餘三昧疾得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛舍利弗謂須菩提何所餘三昧行菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛須菩提謂舍利弗菩薩摩訶

薩行首楞嚴三昧疾得阿耨多羅三
耶三菩阿惟三佛須菩提謂舍利弗
復有三昧名曰寶印復有三昧名曰
師子娛樂復有三昧名曰月曜復有
三昧名曰月幢英復有三昧名曰一
切印復有三昧名曰無能見頂復有
三昧名曰了法界復有三昧名曰分
別幢英復有三昧名曰踰金剛復有
三昧名曰入法印復有三昧名曰立
定意王復有三昧名曰印王復有三
昧名曰勢力精進復有三昧名曰超
等復有三昧名曰入應順分別復有
三昧名曰入辯於十方界復有三昧
名曰摠持意復有三昧名曰度无為
復有三昧名曰等御諸法海印復有
三昧名曰普周虛空復有三昧名金
剛道場復有三昧名曰執英幢復有
三昧名曰帝英如門閫復有三昧名
曰起本復有三昧名曰師子吼復有
三昧名曰精進立復有三昧名曰勝
寶復有三昧名曰照明復有三昧名曰
不眴復有三昧名曰不住於下復有
三昧名曰決了復有三昧名曰燈明

廣普復有三昧名曰無量行復有三
昧名曰光造復有三昧名曰有所照
曜復有三昧名曰莊嚴淨復有三昧
名曰離垢光復有三昧名曰有所造
樂復有三昧名曰電燈明復有三昧
名曰盡索復有三昧名曰威神跡復
有三昧名曰離盡索復有三昧名曰
无能勝復有三昧名曰開通復有三
昧名曰燈明復有三昧名曰離燈垢
復有三昧名曰嚴淨辯才復有三昧
名曰有所光燿復有三昧名曰造事
復有三昧名曰慧英復有三昧名曰
住惟復有三昧名曰普明復有三昧
名曰善立復有三昧名曰寶積復有
三昧名曰超諸法印復有三昧名曰
普法復有三昧名曰勝娛樂復有三
昧名曰度法頂復有三昧名曰有所
毀壞復有三昧名曰一切明句復有
三昧名曰等字所作復有三昧名曰趣
字復有三昧名曰斷因緣復有三昧
名曰无事復有三昧名曰無牆復有
三昧名曰決了入号復有三昧名曰
无早行復有三昧名曰除冥復有三

昧名曰修行跡復有三昧名曰無動
復有三昧名曰廣界復有三昧名曰
决一切德復有三昧名曰住無心復
有三昧名曰淨於嚴整復有三昧名
曰度覺意復有三昧名曰无量燈明
復有三昧名曰等不等復有三昧名
曰度一切復有三昧名曰斷諸事復
有三昧名曰離意了除復有三昧名
曰離建立復有三昧名曰一勝復有
三昧名曰行諸事復有三昧名曰一
事復有三昧名曰除惓事復有三昧
名曰滅諸所有不當復有三昧名曰
入隨因緣音復有三昧名曰聲跡言
无盡度復有三昧名曰威神跡復有
三昧名曰光燿熾盛復有三昧名曰
清淨樹復有三昧名曰清證而開復
有三昧名曰一切勝復有三昧名曰
不樂一切諸苦樂復有三昧名曰無
盡事復有三昧名曰揔持句復有三
昧名曰等於正邪師子座復有三昧
名曰入響離響復有三昧名曰無響
得響復有三昧名曰離垢明復有三
昧名曰御跡復有三昧名曰滿月離

垢光復有三昧名曰電錠光復有三
昧名曰大嚴淨復有三昧名曰普照
世間復有三昧名曰普定意復有三
昧名曰應無染離染復有三昧名曰
御空一切等御復有三昧名曰无青
不青實復有三昧名曰立無本念復
有三昧名曰身時第一復有三昧名
曰言時除空念復有三昧名曰脫虛
空号滅護舍利弗菩薩摩訶薩行是
諸三昧疾得阿耨多羅三耶三菩阿
惟三佛及餘不可計會无有限量諸
三昧門諸捴持門菩薩摩訶薩所當
學者疾逮得阿耨多羅三耶三菩阿
惟三佛於是須菩提承佛聖旨而歎
頌曰舍利弗欲知往古怛薩阿竭阿
羅訶三耶三佛則為授此等菩薩摩
訶薩決及今現在十方世界諸現在
怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛悉已授
此諸菩薩摩訶薩決其行是三昧者
彼不見三昧亦不念三昧亦無所三
昧亦不想我當三昧吾當三昧乎亦
不念我空三昧是菩薩摩訶薩无想
念舍利弗謂須菩提菩薩摩訶薩住

是三昧為住吉三耶三佛所授決乎

答曰不也舍利弗所以者何唯舍利
弗般若波羅蜜三昧不為異也菩薩
摩訶薩亦不為異菩薩摩訶薩則為
三昧三昧則為菩薩摩訶薩舍利弗
謂須菩提如仁者所云菩薩摩訶薩
般若波羅蜜及諸三昧不為各異菩
薩則三昧三昧則菩薩一切法皆平
等則不知三昧以是故舍利弗於是
三昧善男子亦不知亦不了舍利弗
又問何故不知不了用無明故而為
三昧以是故菩薩不知不了尒時世
尊讚賢者須菩提善哉善哉須菩提
如吾讚仁行空第一歎之㝡尊菩薩
摩訶薩學般若波羅蜜當如是檀波
羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜惟逮波羅
蜜禪波羅蜜般若波羅蜜四意止四
意斷四神足五根五力七覺意八由
行十種力四无所畏四分別辯十八
不共諸佛之法舍利弗白佛言菩薩
摩訶薩學如是為學般若波羅蜜乎
佛言如是菩薩摩訶薩如是學為學
般若波羅蜜所學者亦无所得檀波

羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜惟逮波羅
蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦復如是
四意止四意斷四神足五根五力七
覺意八由行十種力四無所畏四分
別辯十八不共諸佛之法自然具足
雖有所得亦无所得舍利弗白佛言
菩薩摩訶薩學如是作是學為學般
若波羅蜜得般若波羅蜜乎佛言如
是學為學般若波羅蜜得无所得舍
利弗白佛言何得無所得世尊荅曰
不得吾我亦不得人壽命亦不得所
見五陰究竟本末普悉清淨亦不得
見也陰種諸入本末究竟如是悉清
淨亦不得無明之原本末究竟而悉
清淨行識六入名色所更痛愛受有
生老病死本末究竟而悉清淨苦无
所得本末究竟而悉清淨習盡之路
亦不可得本末究竟而悉清淨欲界
亦不可得本末究竟而悉清淨色界
無色界亦不可得本末究竟而悉清
淨四意止四意斷四神足五根五力
七覺意八由行十種力四无所畏四
分別辯十八不共諸佛之法亦不可

得本末究竟而悉清淨六波羅蜜亦
不可得本末究竟而悉清淨須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛亦不
可得本末究竟而悉清淨菩薩亦不
可得本末究竟而悉清淨佛亦不可得
本末究竟而悉清淨舍利弗白佛言
何所清淨世尊答曰无所起無所生
無所得無所行則為清淨舍利弗言
唯然世尊菩薩摩訶薩如是學者為
學何法佛言菩薩摩訶薩學如是者
為學无所學法所以者何舍利弗是
諸法者計其所有而愚凡夫之所倚
立舍利弗白佛言唯然世尊誰致是
法佛言如無所得以是故得如是逮
者故曰無所逮又問世尊誰无所得
而有所得佛言色无所得其內亦空
外亦復空內外亦空所謂所有自然
无有而悉為空色痛痒思想生死識
亦無內無外亦无內外所有自然无
有悉空四意止四意斷四神足五根
五力七覺意八由行十種力四無所
畏四分別辯十八不共諸佛之法亦
無內亦無外亦無內外所有自然无有

患空彼愚凡夫從无明教依倚著愛
而有想念以依無明明為兩盲俱則
為不知而无所見已不知不見彼則
思想不可得法倚於名色又復依倚
著於佛法已有所倚而欲了知无所
有法故不知不見何謂不知不見色
痛痒思想生死識亦不知不見十二
入十八種三十七品十二因緣十種
力四无所畏四分别辯十八不共諸
佛之法亦復不知不見由是之故名
曰為愚彼不捨施何所不捨不捨欲
界不捨色界不捨無色界不捨聲聞
辟支佛地則不篤信何所不信不信
色空不信痛痒思想生死識空不信
十二入十八種十二因緣三十七品
十種力四无所畏四分别辯十八不
共諸佛之法為空不能建立不建立
檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜惟逮
波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜不住
阿惟越致地復不建立諸佛之法以
是之故名曰為愚有所倚著眼耳鼻
舌身意倚著諸種諸陰入倚著依求
於婬怒癡倚著依慕諸疑邪見倚著

依慕於佛道也舍利弗白佛言菩薩
摩訶薩作是學為不學般若波羅蜜
乎不生薩芸若耶佛言菩薩摩訶薩
作是學般若波羅蜜不得薩芸若舍
利弗白佛言唯然世尊菩薩摩訶薩
作是學不得薩芸若佛告舍利弗是
菩薩摩訶薩作是學般若波羅蜜无
漚和拘舍羅有所思想有所依倚檀
波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波
羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜而反想
求依倚六波羅蜜三十七品十種力
四无所畏四分別辯十八不共諸佛
之法而復想求薩芸若已想求薩
芸若而依倚是故舍利弗菩薩摩訶
薩不學般若波羅蜜不得薩芸若慧
舍利弗白佛言菩薩摩訶薩作是學
般若波羅蜜為不學般若波羅蜜為
不行薩芸若慧乎佛言如是舍利弗
作是學般若波羅蜜為不得薩芸若
舍利弗問唯天中天菩薩摩訶薩當
云何學般若波羅蜜而隨順學得薩
芸若慧佛告舍利弗假使菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜不見般若波羅蜜

放光般若經第四卷　第十張

如是菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜
為學般若波羅蜜得薩芸若慧得无
所得无所得無所得亦復不得檀波
羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅
蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦不得須
陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛
菩薩佛亦不復得薩芸若如是舍利
弗菩薩摩訶薩作是行為行般若波
羅蜜為學般若波羅蜜得薩芸若得
無所得舍利弗白佛言何謂无所得
世尊荅曰於內亦空於外亦空內外
亦空一切法空

摩訶般若波羅蜜幻品第十

於是賢者須菩提白佛言唯然世尊
假使問者此幻士學般若波羅蜜欲
得薩芸若問者如此以何報荅又斯
幻士學檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅
蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜欲用逮得
薩芸若慧學四意止四意斷四神足
五根五力七覺意八由行欲用逮得
薩芸若慧又學薩芸若慧欲以逮得
薩芸若假使來問如此詛者以何報
荅佛告須菩提我故問汝於須菩提

意云何從其所知而報答吾於須菩提
意云何色異乎幻異乎痛痒思想生
死識異乎幻異耶須菩提答曰不也
天中天於須菩提意云何幻為異乎
眼復異乎耳鼻舌身意異乎幻復異
乎眼色識耳聲識鼻香識舌味識身
細滑識意法識異乎幻復異耶所習
因緣痛痒之樂異乎幻復異耶答曰
不也天中天於須菩提意云何四意
止異乎幻復異耶四意斷四神足五
根五力七覺意八由行異乎幻復異
耶空無想無願異乎幻復異耶答曰
不也天中天於須菩提意云何幻為
異乎十種力四無所畏四分別辯十
八不共諸佛之法復為異耶答曰不
也天中天於須菩提意云何幻為異
乎道復異耶答曰不也天中天幻不
為異色亦不異色則為幻幻則為色
唯天中天幻不為異痛痒思想生死
識亦不為異識則為幻幻則為識唯
天中天幻不為異眼耳鼻舌身心亦
不為異幻則為眼眼則為幻眼色識
耳聲識鼻香識舌味識身細滑識意

法識識則為幻幻則為識所習因緣
痛痒之樂不為異也痛樂則幻幻則
痛樂唯天中天幻不為異四意止亦
不異四意止則為幻幻則四意止意
斷神足根力覺意由行則為幻幻則
由行唯天中天十種力四無所畏四
分別辯十八不共諸佛之法法則為
幻幻則為法於須菩提意云何所謂
幻者為有塵垢及瞋恨乎答曰不也
天中天於須菩提意云何所謂幻者有
所起有所滅乎答曰不也天中天於
須菩提意云何其不起不滅者彼學
般若波羅蜜已逮得薩芸若慧獲致
一切大哀乎答曰不也天中天於須
菩提意云何於此興乎所知思想從
習俗教因五盛陰為菩薩乎答曰如
是唯天中天於須菩提意云何有知
思想隨其習俗而發言教以五盛陰
而有所起而有所滅寧可復得塵勞
瞋恨答曰不也天中天於須菩提意
云何其無思想无習俗無所言教无
所興立無有名号無身无身事無言
無言事無意无意事不起不滅无有

塵勞无有瞋恨又以此事學般若波
羅蜜成薩芸若乎荅曰不也天中天
佛言如是須菩提菩薩摩訶薩作是
學般若波羅蜜成薩芸若者則无所
有須菩提白佛言菩薩摩訶薩當作
是學般若波羅蜜及學阿耨多羅三
耶三菩若欲學者當如學幻所以者
何唯天中天當觀五陰亦如幻士於
須菩提意云何又此五陰學般若波
羅蜜成薩芸若慧乎荅曰不也天中
天所以者何其五陰者自然无所有
其有自然無所有者亦不可得又問
於須菩提意云何自然之喻五陰如
夢學般若波羅蜜成薩芸若乎荅曰
不也天中天所以者何計於夢者自
然无所有其為自然無所有者則不
可得於須菩提意云何呼聲之響喻
於五陰又復譬如水影野馬所化之
喻譬如五陰學般若波羅蜜逮成薩芸
若耶荅曰不也天中天所以者何其
呼聲響水影野馬所化自然无所有
其為自然無所有者則不可得所以
者何唯天中天分别了色猶如幻也

痛痒思想生死識及十八種六根五
陰及五盛陰自然如夢唯天中天色
痛痒思想生死識十八種六根五盛
陰猶如夢也於內則空了不可得而
無自然則為空矣了不可得須菩提
白佛言今說於此般若波羅蜜新學
大乘菩薩摩訶薩聞斯說者得无恐
懼畏難懷懅佛告須菩提假使新學
大乘菩薩摩訶薩於般若波羅蜜不
解漚惒拘舍羅者不親善師或恐或
怖或懷畏懅須菩提問佛言唯天中
天何謂菩薩摩訶薩善師行般若波
羅蜜有漚惒拘舍羅菩薩摩訶薩不
恐不怖而不懷懅佛言此菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜志在專精於薩芸
若慧不觀色无常色亦不可得不觀
痛痒思想生死識無常識亦不可得
志觀薩芸若不察无常亦不可得是
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有漚惒
拘舍羅復次須菩提菩薩摩訶薩志
在薩芸若慧不觀色苦亦不得色不
觀痛痒思想生死識苦亦不得識不
觀色是我所亦不得我所不觀痛痒

思想生死識是我所亦不得我所不
觀色非我所亦不得非我所不觀痛
痒思想生死識非我所亦不得非我
所復次須菩提菩薩摩訶薩志學薩
芸若觀於色空亦不得空觀痛痒思
想生死識空亦不得空不觀色有常
亦不得常不觀痛痒思想生死識有
常亦不得常不觀色非常亦不得无
常不觀痛痒思想生死識非常亦不
得无常觀色寂寞亦不得色寂寞觀
痛痒思想生死識寂寞亦不得識寂
寞觀色虛无亦不得色虛無觀痛痒
思想生死識虛无亦不得識虛无是
為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有漚
惒拘舍羅復次須菩提菩薩摩訶薩
不觀无常亦無所得苦空無我非身
亦无所得不觀無常亦无所得空無
想無願寂寞虛无亦無所得痛痒思
想生死識不觀無常亦無所得眼耳
鼻舌身意色聲香味細滑法不觀无
常亦无所得非常苦空無我非身空
無想無願寂然虛无觀於斷事了无所
得彼為衆生如此意吾為一切衆生

之類說無常法為顛倒施令不迷惑
又分别法為苦无我空無想无願寂
寞虛无為顛倒者令不迷惑是菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜有漚惒拘舍
羅復次須菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜學行薩芸若慧思惟其誼不
觀色无常不墮顛倒亦無所得不
觀痛痒思想生死識無常不墮顛倒
亦无所得無苦无我為空空無想无
願寂寞虛无不令顛倒亦無所得色
痛痒思想生死識離四非常空无想
願寂寞虛无觀此諸事不令顛倒亦
无所得假使在於薩芸若慧念此不
捨此則菩薩摩訶薩惟逮波羅蜜菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜時志不思
惟聲聞辟支佛事亦不聽志勸隨其
行是為菩薩摩訶薩行禪波羅蜜不
恐不怖亦不畏懼復次須菩提菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜當造斯觀不
用色空而為空空也色則為空空者則
色痛痒思想生死識不専為空色者
則空識自然識空者為識眼不専空
眼自然空眼者則空空者則眼不専

為空耳聲識鼻香識舌味識身細滑
識意法識不専空識自然空識者則
空空者則識所習因緣痛痒之樂則
為空矣所習因緣痛痒之樂自然為
空所習因緣痛痒之樂觀之則空其
心自空所習因緣痛痒之樂則亦為
空其四意止不専為空四意止空故
由是為空其四意止自然為空四意
斷四神足五根五力七覺意八由行
不専為空三十七品則自然空者則
三十七品三十七品則空十種力四
無所畏四分別辯十八不共諸佛之
法不専為空則自然空空者則為佛
法則空空者則法是為菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜不恐不怖亦不畏懅
須菩提白佛言何所菩薩摩訶薩善
師說般若波羅蜜有所擁護聞之不
恐不怖不懅不畏於是須菩提菩薩
摩訶薩善師為其說法不論色不常
色亦不可得亦無所著以是德本不
以勸助令立聲聞辟支佛地唯學薩
芸若慧是菩薩摩訶薩善師色痛痒
思想生死識不說无常亦不可得亦

无所著以是德本不用勸助令立聲
聞辟支佛地常建立之薩芸若慧復
次須菩提菩薩摩訶薩善師者為說
經法不論色苦色不可得亦無所著
痛痒思想生死識不可得亦无所著
色我所非我所痛痒思想生死識我
所非我所不可得亦無所著又為說
法論色空无想無願不可得亦無所
著痛痒思想生死識空無想无願不
可得亦无所著眼耳鼻舌身意不可
得亦无所著色聲香味細滑法及十
八種我所非我所不可得亦無所著
復次須菩提菩薩摩訶薩善師者為
其說法論色寂寞虛无不可得亦无
所著痛痒思想生死識寂寞空無不
可得亦无所著以是德本不用勸助
於聲聞辟支佛地常以勸助薩芸若
慧是謂須菩提菩薩摩訶薩善師又
復講說眼寂寞虛无不可得亦無所
著耳鼻舌身意寂寞虛无不可得亦
無所著色聲香味細滑法寂寞虛无
不可得亦無所著眼之所習因緣痛
痒說法無常眼色識耳聲識鼻香識

舌味識身細滑識意法識所習因緣
痛痒之樂說无常法寂寞虛無不可
得亦無所著以此德本不用勸助於
聲聞辟支佛地常以建立薩芸若慧是
菩薩摩訶薩善師復次須菩提菩薩
摩訶薩善師為人說法不論无常四
意止四意斷四神足五根五力七覺
意八由行其所行者无苦無我為空
空无想無願寂寞虛無雖說此法不
可得亦無所著以此德本不用勸助
於聲聞辟支佛地常以建立薩芸若
慧是菩薩摩訶薩善師復次須菩提
菩薩摩訶薩善師為人說法十種力
四无所畏四分別辯十八不共諸佛
之法不論無常苦空非身空无想無
願寂寞虛无而不可得亦無所著是
菩薩摩訶薩善師以此德本不用勸
助於聲聞事辟支佛地常以建立薩
芸然慧是菩薩摩訶薩善師復次須
菩提菩薩摩訶薩善師者為人講法
現說色無常苦空非身痛痒思想生
死識無常苦空非身現說眼耳鼻舌
身意無常苦空非身色聲香味細滑

法无常苦空非身眼色識耳聲識鼻
香識舌味識身細滑識意法識無常
苦空非身現說無明无常苦空非身
行識名色六入所更痛愛受有生老
病死無常苦空非身色我所非我所
寂寞虛无痛痒思想生死識我所非
我所空無想无願寂寞虛无雖說
此法以開化人而无所得亦無所著
以此德本不用勸助於聲聞事辟支
佛地常以建立薩芸然慧是菩薩摩
訶薩善師復次須菩提菩薩摩訶薩
為人說經法現論四意止四意斷四
神足五根五力七覺意八由行無常
苦空非身空无想無願是我所非我
所寂寞虛无以此德本不用勸助於
聲聞事辟支佛地常以建立薩芸若
慧是菩薩摩訶薩善師復次須菩提
菩薩摩訶薩為人說法現論十種力
四无所畏四分別辯十八不共諸佛
之法色無常苦空非身痛痒思想生
死識無常苦空非身我所非我所空
無想無願寂寞虛无以此功德本不
用勸助於聲聞辟支佛地常以建立

薩芸若慧是菩薩摩訶薩善師於是
須菩提白佛言何謂菩薩摩訶薩於
般若波羅蜜无漚惒拘舍羅親近悪
師而聞說此般若波羅蜜或恐或怖
而心畏懼世尊告須菩提曰是菩薩
摩訶薩離薩芸若行而不親近般若
波羅蜜假使遇此般若波羅蜜而心
著念禪波羅蜜惟逮波羅蜜羼波羅
蜜尸波羅蜜以檀波羅蜜逮得所施
而以念著檀波羅蜜是菩薩摩訶薩
悪師復次須菩提菩薩摩訶薩離薩
芸若而不思惟念著內色而想為空
謂色无有自然念之為空痛痒思想
生死識念著內空而謂識無有自然
想念於空又得內色無有自然想者
於空已想著空謂有所得念眼內空
自然無有自然為空又觀得空想念
逮致是菩薩摩訶薩悪師復次須菩
提菩薩摩訶薩離於薩芸若亦不肯
於諸通慧而反於內念色為空色无
所有念著思惟色自然空痛痒思想
生死識念於內空忘於識想而無所
有念自然空而於內空得內外空至

無所有自然之空有所獲致想念所
得念眼內空至无所有自然為空念
逮於空想有所得耳鼻舌身意亦復
如是念於內空思惟著想於无所有
自然得空是菩薩摩訶薩惡師復次
須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
思四意止而得四意止即自念著而
獲於斯四意斷四神足五根五力七
覺意八由行得三十七品即自念著
而獲於斯是菩薩摩訶薩惡師復次
須菩提菩薩摩訶薩行十種力四無
所畏四分别辯十八不共諸佛之法
自謂逮得諸佛之法已有望想離薩
芸若心所當惟念是菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜无漚惒拘舍羅聞說般
若波羅蜜或恐或怖而心懷懅於是
須菩提白佛言唯天中天云何菩薩
摩訶薩而為惡師之所攝錄隨惡師
教聞說般若波羅蜜或恐或怖而心
懷懅佛告須菩提於是須菩提菩薩
摩訶薩惡師制止行者令不得學般
若波羅蜜禪波羅蜜惟逮波羅蜜羼
波羅蜜尸波羅蜜檀波羅蜜而反教

之不當教此六波羅蜜是非怛薩阿
竭阿羅訶三耶三佛所說人所合禍
攢作此經不當聽是不當受持諷誦
讀已不當思惟為他人說是菩薩摩
訶薩惡師復次須菩提菩薩摩訶薩
惡師者而不肯為分別覺事不令觀
見魔之瑕穢於是弊魔波旬化作佛
像而即往詣菩薩摩訶薩所而抑制
之令不修學六波羅蜜言善男子用
為學此般若波羅蜜用為學此禪波
羅蜜惟逮波羅蜜羼提波羅蜜尸波羅
蜜檀波羅蜜何為奉行當知是菩薩
摩訶薩惡師復次須菩提於時弊魔
化作佛像為菩薩摩訶薩說聲聞辟
支佛經而為講論當捐施與為分別
解誼理所趣敷演美辭令離菩薩摩
訶薩大乘之法墮於聲聞辟支佛地
當知是菩薩摩訶薩惡師復次須菩
提於是弊魔化作佛像往詣菩薩摩
訶薩所而謂之言唯善男子今仁所
學非為道心非阿惟越致鄉之所學
終不逮阿耨多羅三耶三菩阿惟三
佛如是色像魔之罪緣不能觀察亦

不覺了知是菩薩摩訶薩惡師復次
須菩提菩薩摩訶薩為精進行於時
弊魔化作佛像往詣菩薩摩訶薩所
而謂之言善男子知眼則為空便是
吾許亦是我身耳鼻舌身意則亦為
空便是吾許亦是我身為說經法色
則為空色是吾許亦是我身痛痒思
想生死識是吾許亦是我身色聲香
味細滑法是吾許亦是我身眼所習
者因緣痛痒計則為空謂是吾許亦
是我身耳鼻舌身意所習因緣痛痒
之樂十八種計則為空謂是吾身許
亦是我身檀波羅蜜尸波羅蜜羼波
羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波
羅蜜計則為空謂是吾許亦是我身
四意止四意斷四神足五根五力七
覺意八由行計則為空謂是吾許亦
是我身十種力四無所畏四分別辯
十八不共諸佛之法計則為空謂是
吾許亦是我身用此求慕阿耨多羅
三耶三菩阿惟三佛乎其不分別如
是色像魔之所興所分別說亦不覺
了如是菩薩摩訶薩惡師復次須菩

提弊魔復變化作佛像往詣菩薩摩
訶薩所言善男子東方諸佛世尊及
諸菩薩聲聞辟支佛亦无諸佛聲聞
辟支佛及與十方世界其如是輩興
魔事者不能分別亦不識知不能覺
了當知是菩薩摩訶薩惡師弊魔波
旬復化作聲聞像往詣菩薩摩訶薩
所而謂之言此輩往古皆學精進薩
芸若慧思惟空事亦復修學聲聞辟
支佛事思惟分別而見教授不為分
別如是魔事當知是菩薩摩訶薩為
惡師復次須菩提弊魔波旬化作和
上形體被服往詣菩薩摩訶薩所為
菩薩行空寂志於精進薩芸若慧思
空寂寞色痛痒思想生死識為空寂
寞眼耳鼻舌身意亦空寂寞十八種
十二因緣四意止四意斷四神足五
根五力七覺意八由行亦復寂寞十
種力四无所畏四分別辯十八不共
諸佛之法亦復寂寞空无想無願而
為教授善男子覺了是法在聲聞地
何所造求不如於是自求滅度用阿
耨多羅三耶三菩阿惟三佛乎當知

是菩薩摩訶薩惡師復次須菩提菩
薩摩訶薩惡師者弊魔波旬化作父
母形像往詣菩薩摩訶薩所而謂之
言此善男子已得證須陁洹果斯陁
含果阿那含果阿羅漢果而精進行
阿耨多羅三藐三菩提阿惟三佛乃
往古世不可計會无央數劫周旋生
死布施手足而修精進不為分別如
是色像无所益誼當知是菩薩摩訶薩
惡師復次須菩提菩薩摩訶薩以是
比像觀其惡師已逮見者以得見者
而遠離之為分別說苦空无常非身
無想無願則為寂寞為其分別顛倒
之事有所思惟四意止四意斷神足
根力覺意由行亦無所得十種力四
无所畏四分別辯十八不共諸佛之
法不為解說如是之法魔所興事而
不分別當知是菩薩摩訶薩惡師是
菩薩摩訶薩所以惡師有十二緣當
當棄之何況其餘

光讚經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造